4 བོད་འབྲེལ་གསར་འགྱུར། མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། 2024ལོའི་ཟླ་9ཚེས་26

今

日

内

容

第一版 第二版 第三版 第四版
中共中央办
公厅 国务院办
公厅印发《关于
加强耕地保护提
升耕地质量完善
占补平衡的意
见》
用心用情宣
讲全会精神
—— 江苏、广西、
湖北、广东组织
开展多种形式宣
讲活动
今年黄河上
中游重点水库联
合排沙调度结束

前8月支持
科技创新和制造
业发展减税降费
及退税超1.8万亿
元 结构性减税
降费政策扎实落
地
我国耕地“三
连增”从哪里来？

“中国是我们
的重要合作伙
伴”
—— 访佛得角总
理席尔瓦
阿联酋中国
商会首次发布中
企社会责任报告
金砖国家媒
体峰会在莫斯科
举行
加强互利合
作，推动全球能
源转型
伊拉克学生
搬进“中国学校”

西藏昌都：踏

寻千年茶马古道

上的浪漫

ས་གནས། ལྷ་ས་རྡོ་སེང་གེ་ལམ་སྒོ་རྟགས། 36 སྦྲག་ཨང་། 850000 ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 0891—6335974 ཚགས་པར་བརྒྱབ་ཟིན་དུས་ཆུ་ཚོད། 6:50

ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོ་དང་།གནམ་
མཚོ།མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་བཅས་གསུམ་་
ལ་བོད་ཀྱི་མཚོ་ཆེན་པོ་གསུམ་ཞེས་་་་་་་་
འབོད་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།
ཉེ་ཆར།བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་་་་་
ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་སྣ་དཀར་རྩེ་རྫོང་་་་་་་་་་་་
ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཡར་འབྲོག་གཡུ་་་་་་
མཚོ་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་ལྗོངས་་
མཛེས་སྡུག་ཉམས་དགའ་བ་ཞིག་ཡོད་་
པས། དེ་གར་ཡུལ་སྐོར་ལ་ཡོང་མཁན་
གྱིས་བློ་བདེ་བག་ཕེབས་ངང་མཛེས་་་་་་
ལྗོངས་ལ་མྱོང་རོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་་་་་་་་
རེད།

ངོམ་ཆུ་དང་རྫ་ཆུ་གཉིས་འདྲེས་ནས་ལྷུང་ལྷུང་དུ་་་་་
འབབ་པ་ནི་ཟླ་ཆུ་རེད།ཧན་རྒྱལ་རབས་ནས་བཏོད་་་་་་་
པའི་ཇ་རྟའི་གནའ་ལམ་གྱིས་བོད་ལྗོངས་དེ་ཉིད་ཡུན་་་་་་་
ནན་དང་སི་ཁྲོན་སོགས་མཐའ་འཁོར་གྱི་ཞིང་ཆེན་་་་་་་་་་་
དབར་འབྲེལ་མཐུད་བྱས་པ་མ་ཟད།མི་རིགས་ཁག་གི་་་
རིག་གནས་སྤེལ་རེས་དང་མཉམ་འདྲེས་ཀྱང་ཐུབ་སྟེ་མི་་་
ཆོས་རིག་གནས་དང་རང་བྱུང་ཁམས་ཞི་མཐུན་གྱི་་་་་་་་་་་
འཆར་ཡན་གྲོང་ཁྱེར་ཏེ་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་ཆགས།
རྫ་ཆུའི་བཞུར་རྒྱུན་དེད་ནས་བྱང་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་་
ན། མི་འབོར་5000ཙམ་ཡང་མེད་པའི་ཁ་རུབ་ཆུས་་་་་་་
ཀརྨ་ཤང་དུ་སླེབས་པ་དང་།ཡུལ་ལུང་དེ་གའི་མང་་་་་་་་་
ཚོགས་ཀྱིས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ཐང་ག་འབྲི་བ་་
དང་། གསེར་དངུལ་རྡུང་བཟོ།རྡོ་བརྐོས་སོགས་མི་་་་་་་་
རིགས་ལག་ཤེས་བཟོ་རྩལ་གྱི་ལས་ལ་གཞོལ་གྱི་ཡོད་ལ།
ཧ་ལམ་དུད་ཁྱིམ་རེར་བཟོ་བོ་དང་རྒྱུན་འཛིན་པ་རེ་ཡོད་
པ་རེད།
བྱམས་པ་གླིང་དགོན་གྱི་རྡུལ་ཚོན་དཀྱིལ་འཁོར་་་་་་་
དང་། ཀརྨ་རིན་ཆེན་གླིང་གི་མར་གྱིས་བཟོས་པའི་མེ་་་་་་
ཏོག་གི་མཆོད་པ།ཁམས་ཁུལ་གྱི་བོད་སྦགཁ་རུབ་ཀྱི་་་་
མེ་ཆ་སོགས་རིམ་པ་ཁག་གི་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་་
བཞག་རྣམ་གྲངས་35ཀརྨ་རོང་གི་ལོ་ངོ་སྟོང་གི་ཁ་རུབ་་་
སྒྱུ་རྩལ་ཀརྨ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་བཤམས་ཡོད་པ་རེད།
ཀརྨ་ཤང་སྐྱོ་མདའ་གྲོང་ཚོའི་གཡུ་ཡག་ཚང་མི་་་་་་་་་་
རིགས་ལག་ཤེས་བཟོ་རྩལ་གསོ་སྐྱོང་སློབ་གླིང་དུ་སྐྱོད་་་་་་་
དུས། གསེར་དངུལ་རྡུང་བཟོའི་སྒྲ་དང་ཆབས་ཅིག་་་་་་་་་
འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་བཤམས་པའི་མངོན་མིན་རིག་་་་་་་་་
གནས་ཤུལ་བཞག་གི་བརྩམས་ཆོས་དག་མིག་ལམ་དུ་་་་་་་་
མངོན་འོངས།ཡུལ་སྐོར་བས་ཐག་ཉེ་ས་ནས་བཟོ་བོས་་་
གསེར་དངུལ་ཟངས་གསུམ་གྱི་རྡུང་སྟངས་ལ་ལྟ་ཆོག་པ་་་
དང་། ཟངས་ལྕགས་དཀྱུས་མ་ཞིག་མེ་ལྕགས་དང་བོད་་་
གྲི་སྤུས་ལེགས་སུ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།ཁམས་པའི་དུས་་་་་་་

ཆེན་གྱི་གཟབ་མཆོར་སྤྲས་ཏེ་བྱུ་རུ་དང་གཟི་ཡི་མགུལ་་་་་་
རྒྱན་འདོགས་པ་དང་།སྐེད་པར་མེ་ཆ་དང་བོད་གྲི་་་་་་་་་
བཏགས་ནས་རྔམ་ཟིལ་ཆེ་བའི་ཉམས་འགྱུར་དང་རིག་་་་
གནས་ཀྱི་གཞི་རྒྱུ་མང་བའི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ཀྱི་་་་་་་
འདྲ་པར་ཡག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་པ་རེད།
ཧོ་པེའི་ཡུལ་སྐོར་བ་ཅ་ཡིང་གིས“ངས་དཔེ་དེབ་་་་་་་
ནས་མཐོང་མྱོང་།ཅ་དངོས་འདི་དག་ནི་ཇ་རྟའི་གནའ་་
ལམ་གྱི་ཉོ་ཚོང་ཁྲོད་བྲིན་ཁ་རྒྱུག་པོ་འདུག”ཅེས་བརྗོད།
ཀརྨ་ལམ་ཆེན་འགྲམ་གྱི་སྒོ་ར་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཏུ་་་་་་་་་
མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གི“བར་མ་འབུར་་་་་་
རྡུང་སྐུ་བརྙན་བཟོ་རྩལ”ཁྲིད་སྦྱོང་རྟེན་གཞི་དང་།
བོད་ལྗོངས་བར་མ་ཚང་འབུར་སྐུ་སྒྱུ་རྩལ་ཚད་ཡོད་ཀུང་་
སིའི་བཟོ་ཁང་དུ་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་ཀྱི་རིགས་་་་
འབོར་ཆེན་ཞིབ་ཚགས་ངང་རྡུང་བཟོ་དང་ཚག་བརྒྱབ་་་་
ནས་དཀྱིལ་འཁོར་དང་སྐུ་བརྙན་ཆེན་པོ་མང་པོ་་་་་་་་་་་་་་
བཞེངས་འདུགའབུར་རྡུང་ཞེས་པ་ནི་ཟངས་ལེབ་བམ་ཡང་ན་་་་་་་་་
གསེར་དངུལ་ལེབ་མོར་བརྟེན་ནས་རི་མོ་འབུར་དོད་་་་་་་་
དང་།སྐུ་བརྙན་སྣ་ཚོགས།བཟོ་བཀོད་རྒྱན་ཆ་སོགས་་་
བཟོ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ།དེ་ནི་བཟོ་བོར་ལག་རྩལ་དང་་་་་་་་་
ཉམས་མྱོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་མེད་ན་སྒྲུབ་དཀའ་བ་་་་་་་
ཞིག་རེད།
“སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་སྐུ་བརྙན་བཟོ་བ་ཙམ་མ་ཟད་ད་ཆ་་་་
ང་ཚོས་ཀྲུང་དབྱང་མཛེས་རྩལ་སློབ་གླིང་དང་སི་ཁྲོན་་་་་་་
སློབ་ཆེན་སོགས་མཐོ་སློབ་དབར་མཉམ་ལས་ཀྱང་བྱེད་་་་
ཀྱི་ཡོད།མཁས་དབང་གིས་བརྟག་ཞིབ་དང་སློབ་མས་་་་
ལག་ལེན་བྱས་པ་བརྒྱུད།ང་ཚོར་སྒྱུ་རྩལ་མཁས་ཅན་་་་་་་
གསར་པ་དང་ན་གཞོན་མཛེས་རྩལ་ཤེས་ལྡན་པ་དང་་་་་་་
མཉམ་དུ་སྒྱུ་རྩལ་གསར་རྩོམ་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་བྱུང་་་་་་་
ནས་རིག་གནས་བསམ་བཀོད་ཐོན་རྫས་བཟོ་བཞིན་་་་་་་་་
ཡོད”ད་ལོ་ནས་བཟུང་།སྒོ་རའི་ནང་ད་དུང་བཟོ་ཁང་་་

དམངས་སྲོལ་གནས་ཚང་གཉེར་ནས་ཡུལ་སྐོར་བར་བོད་
ཀྱི་རིག་གནས་ལ་མྱོང་རོལ་བྱེད་དུ་འཇུག་གི་ཡོད་ཅེས་་་་་་
ཀུང་སིའི་འགན་འཁུར་བ་ཀརྨ་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་་་་་་་
བརྗོད།
“ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་ང་རང་ཧ་ཅང་་་་་་
དགའ་པོ་ཡོད།ད་རེས་ཆེད་མངགས་སྐུ་བརྙན་བཟོ་་་་་་་་
སྟངས་མྱོང་རོལ་བྱས་པ་ཡིན་ལ།ཚོར་སྣང་དམིགས་་་་་་་་
བསལ་ཞིག་ཀྱང་འདུག”ཅེས་དབྱིན་ཇིའི་ཡུལ་སྐོར་བ་སི་
ཏི་ཧྥེན་གྱིས་བཤད།
ད་ལོའི་ཟླ་9པའི་བར།ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་་་
སུ་དེ་དང་ཆ་འདྲ་བའི་རིག་གནས་ཐོན་ལས་དཔེ་སྟོན་་་་་་
རྟེན་གཞི་39ཡོད་པ་རེད།
“ཡོ་རོབ་ཏུ་དབྱི་ཐ་ལིར་ཧྥོ་ལུའོ་ལུན་ས་ཞེས་པའི་་་་་

རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་གྲོང་ཡོད་ཅིང་།ཀྲུང་གོ་རུ་ཆབ་་་་་་་་་
མདོའི་ཀརྨ་ཡུལ་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཀྱང་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་་་་་་་་
འོང་བའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དང་རིག་རྩལ་གྱི་གྲོང་རྡལ་་
ཆུང་ངུ་ཞིག་གཏོད་རྒྱུ་རེད”རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་གནང་་་་་
སྦྱིན་དང་རིག་གནས་ཀྱི་ནང་དོན་ལས་གྲུབ་པའི་ཀརྨ་ཡི་་
ཡུལ་སྲོལ་གྱིས་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་སྐུ་མགྲོན་ཆབ་མདོར་ཡོང་་
བའི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཀརྨ་ཤང་གི་་
ཤང་ཀྲང་ལི་ཙེ་ཡུང་གིས་བརྗོད།
ཟླ་ཆུའི་བཞུར་རྒྱུན་དེད་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སྐྱོད་་་་་་་་་་
སྐབས་རྒུན་ཆང་དང་ཆུ་ཚན་ཡོད་པའི་ཡུལ་ལུང་གིས་་་་་་་
ཆབ་མདོར་ཉམས་འགྱུར་གཞན་ཞིག་བསྣན་ཡོད།
ཟླ་ཆུ་ནི་སྨར་ཁམས་རྫོང་འཇང་མི་རིགས་ཤང་་་་་་་་་་

དང་། ཆུ་ཚན་ཁ་ཤང་།རྨོག་ཤོད་ཤང་བཅས་ལས་གྲུབ་
པའི་ལུང་གཞུང་དུ་རྒྱུག་བཞིན་ཡོད་ཅིང་།ཡུལ་དེར་་་་་་་
དུས་རབས་19པའི་དུས་དཀྱིལ་ནས་བཟུང་རྒུན་ཆང་་་་་་
སྙོལ་གྱི་ཡོད།ད་ཆ་དུད་ཁྱིམ་ཀུན་གྱིས་ཤིང་འབྲས་་་་་་་་་་
འདེབས་པ་དང་ཆང་རག་སྙོལ་གྱི་ཡོད་ལ།“ཚྭ་ཁ་ལྷོའི་་་
རྒུན་ཆང”ཞེས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁམས་མཚོན་རྟགས་
ཀྱི་ཐོན་རྫས་ཀྱང་ཡོད་པ་རེད།
ཆབ་མདོའི་མཛོ་སྒང་དང་རི་བོ་ཆེ་སོགས་རྫོང་་་་་་་་་་
གཞན་དང་འདྲ་བར་སྨར་ཁམས་ནི་ཐག་ཉེ་རིང་གང་་་་་་་
སར་སྐད་གྲགས་ཆོད་པའི་ཆུ་ཚན་གྱི་ཕ་ཡུལ་ཡིན།ཡུན་་
ནན་དང་སི་ཁྲོན་ནས་བོད་དུ་ཡོང་བའི་ཡུལ་སྐོར་བ་མི་་་་་
ཉུང་བ་ཞིག་གིས་ཇ་རྟའི་གནའ་ལམ་དེད་དེ་ཆུ་ཚན་ལ་་་་་
རོལ་ནས་སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་དང་བཅས་བོད་དུ་འགྲུལ་་་་་་་་་་
བཞུད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
ཆུ་ཚན་ཁ་ཤང་དུ་རི་ཁྲོད་ཀྱི་ཆུ་ཚན་ཡོད་པ་དང་་་་་་་
དེའི་གྲངས་འབོར་དང་གསར་སྤེལ་བྱེད་ཚད་སྨར་ཁམས་
རྫོང་གི་མདུན་གྲལ་དུ་སླེབས་ཡོད།རྒུན་ཆང་གི་ཐོན་་་་་་་
རྫས་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་ཆེད།ཡུལ་ལུང་དེ་གས་ད་དུང་་་
དེ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ནས་ཐུན་མིན་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་་་
པའི་རྒུན་ཆང་དམར་པོའི་ཆུ་ཚན་བཏོད་པ་རེད།ཕྱི་་་་་་་
རོལ་གྱི་ཆུ་ཚན་དུ་ཁྲུས་ལ་རོལ་བཞིན་ཡུལ་སྐོར་བས་་་་་་་་་
མཚན་མོར་ལུང་གཞུང་གི་རྒུན་ཆང་དམར་པོ་འཐུང་བ་་་
དང་སྐར་ཚོགས་དབུས་ཀྱི་དཀར་གསལ་ཟླ་བར་ཡང་་་་་་་་
མྱོང་རོལ་བྱེད་ཆོག་པ་རེད།
སྨར་ཁམས་ལ་སླེབས་ན་ཚྭ་ཁ་ལྷོའི་ཅཱ་ཅཱ་ཐུག་པའི་་་་
བྲོ་བ་ངེས་པར་མྱོང་དགོས།ཕོར་པ་རེར་ཁ་མ་གང་ལས་
མེད་པས་ཕོར་པ་མང་པོ་བཏུངས་ཚེ་གཞི་ནས་གྲོད་པ་་་་་་
རྒྱགས་ཐུབ། ཕོར་པ་གང་རེ་སྣོན་ཐེངས་རེར་མགྲོན་་་་་་་་
པོས་ཅོག་ཙེའི་སྟེང་དུ་རྡེའུ་རེ་བཞག་ནས་ཁ་གྲངས་བརྩི་་
དགོས།སྨར་ཁམས་ལ་གཞུང་དོན་ཐེངས་མང་སྒྲུབ་པར་
སྐྱོད་མཁན་སི་ཁྲོན་བ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས“སྔོན་ཆད་སི་་་་་་་་
ཁྲོན་གྱི་ཐུག་པ་དང་།ཡུན་ནན་གྱི་ཕག་ཤཡུལ་འདི་་་་་་
གའི་བྲོ་རྫས་བཅས་ཀྱིས་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་པས།ཇ་་་་་་་
རྟའི་གནའ་ལམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཟབ་མོ་ལྡན་ཡོད”ཅེས་་་་་་་་
བཤད།

ད་ཆ་སྨར་ཁམས་ཀྱི་ཟ་ཁང་མང་ཆེ་བར“ཅཱ་ཅཱ་ཐུག་
པའི་འགྲན་སློང་འགྲན་བསྡུར”སྤེལ་གྱི་ཡོད་ཅིང་།སྦྱིན་
བདག་གིས་ཕོར་པ་ཆུང་ཆུང་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུག་པ་སྣོན་་
པ་དང་མགྲོན་པོས་ཕོར་པ་རེ་རེ་བྱས་ནས་འཐུང་གི་ཡོད་
པ་རེད།
འཇང་མི་རིགས་ཤང་གི་སྒོར་ལྷ་ཚང་ཞིང་ཁྱིམ་སྤྲོ་་་་་
སྐྱིད་ཁང་གཉེར་མཁན་སྒོར་ལྷ་སྒྲོལ་མས“མིག་སྔར་ཟ་་་་་
ཁང་དུ་ཐུག་པ་འཐུང་ཚད་མང་ཤོས་ཕོར་པ་147ཡིན།
འོན་ཀྱང་འཚོ་བ་ཇི་ཙམ་ལེགས་ཀྱང་ཆུད་ཟོས་སུ་གཏོང་་
མི་རུང་།ང་ཚོས་སྐུ་མགྲོན་ལ་གལ་སྲིད་གྲོད་པ་རྒྱགས་་་་་
ཚེ་ཐུར་མའི་རྩེ་ཕོར་པར་བཀན་ནས་བཞག་ན་ཐུག་པ་་་་་་
སྣོན་མཚམས་འཇོག་གི་ཡིན་ཞེས་དྲན་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་་་་་་་་་་་
ཡོད”ཅེས་བཤད།
（གནམ་ཕྱུག་རྒྱལ་དང་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོས་་་་་
སྒྱུར་ཞུས་བྱས）

བོད་ཀྱི་ཆབ་མདོར།

ལོ་ངོ་སྟོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་ཇ་རྟའི་གནའ་ལམ་སྟེང་དུ་འཆར་ཡན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་འཚོལ་བ།
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ།ཝེ་ཀོན་ཡུས།ཧོའུ་ཧྲའོ་ཅིང་།ཧྲེན་ཞའོ་མེང་།

↑འདི་ནི་བཟོ་བོས་བོད་ལྗོངས་བར་མ་ཚང་འབུར་སྐུ་སྒྱུ་རྩལ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བཟོ་ཁང་་་དུ་གསེར་དངུལ་ལ་ཚགས་འདོན་བཞིན་པ།

← འདི་ནི་ཞིང་པས་བོད་ལྗོངས་སྨར་ཁམས་རྫོང་འཇང་མི་རིགས་ཤང་དུ་རྒུན་འབྲུམ་འཐུ་བཞིན་པ།

↑འདི་ནི་བོད་ལྗོངས་སྨར་ཁམས་རྫོང་འཇང་མི་རིགས་ཤང་སྒོར་ལྷ་ཚང་ཞིང་ཁྱིམ་སྤྲོ་སྐྱིད་ཁང་གི་མ་བྱན་ཚོས་ཅཱ་ཅཱ་ཐུག་པ་བཟོ་བཞིན་པ།

ཡིད་འོང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁའི་ཡར་འབྲོག་
གཡུ་མཚོའི་མཛེས་ལྗོངས།